四庫全書

史部

欽定四庫全書

欽定續文獻通考卷六十九

郊社考

祀后土

金海陵天德以後始制北郊大定明昌其禮寖備

方丘在通元門外當闕之亥地方壇三成成為子午

卯酉四正陛方壝三周四面亦三門常以夏至日祭

皇地祇於方丘五見郊祀門

北郊儀

齋戒祭前三日質明有司設三獻以下行事官位於尚書省初獻南面監祭御史位於西東向監禮博士位於東西向俱北上司徒亞終獻位於南北向次光禄卿太常卿次第一等分獻官司天監次第二等分獻官光禄丞郊社令大樂令良醖令廩犧令司尊彝次内壝内外分獻官太祝官奉禮郎協律郎諸執事官就位立定次禮直官引初獻就位初獻讀誓曰今

年五月某日夏至祭皇地祇於方丘所有攝官各揚其職其或不敬國有常刑讀畢禮直官贊七品以下官先退餘官對拜訖退散齋二日宿於正寢治事如故齋禁並如郊祀守壝門兵衛與大樂工人俱清齋一宿行禮官前期習儀於祠所　陳設祭前三日所司設三獻官以下行事執事官次於外壝東門之外道南北向西上隨地之宜又設饌幕於內壝東門之外道北南向祭前二日所司設兵衛各服其服守衛

壝門每門二人大樂令帥其屬設登歌之樂於壇上如郊祀郊社令帥其屬掃除壇之上下為瘞坎在内壝外之壬地祭前一日司天監郊社令各服其服帥其屬升設皇地祇神座於壇上北方南向席以藳秸又設配位神座於東方西向席以蒲越又設神州地祇神座於壇之第一等東南方席以藳秸又設五神五官嶽鎮海瀆二十九座於第二等階之間各依方位又設崑崙山林川澤二十一座於内壝之内又設

丘陵墳衍原隰三十座於内壝之外席皆以莞又設神位版各於座首子陛之西水神玄冥北嶽北鎮北海北瀆於壇之第二等北山北林北川北澤於内壝内北丘北陵北墳北衍北原北隰於内壝外皆各為一列以東為上卯陛之北木神勾芒東嶽長白山東鎮東海東瀆於壇之第二等東山東林東川東澤於内壝内東丘東陵東墳東衍東原東隰於内壝外皆各為一列以南為上午陛之東神州地祇於壇之第

一等火神祝融南嶽南鎮南海南瀆於壇之第二等
南山南林南川南澤於內壝內南丘南陵南墳南衍
南原南隰於內壝外皆各為一列以西為上午陛之
西土神后土中嶽中鎮於壇之第二等中山中林中
川中澤於內壝內中丘中陵中墳中衍中原中隰於
內壝外皆各為一列以南為上酉陛之南金神蓐收
西嶽西鎮西海西瀆於壇之第二等崑崙西山西林
西川西澤於內壝內西丘西陵西墳西衍西原西隰

於内壝外皆各為一列以北為上其皇地祇及配位神州地祇之座并禮神之玉設訖俟告潔畢權徹祭日早重設其第二等以下神座設定不收奉禮郎禮直官又設三獻官位於卯陛之東稍北西向司徒位於卯陛之東道南西向太常卿光祿卿次之第一等分獻官司天監位於其東光祿丞郊社令大官令廩犧令位又在其東每等異位重行俱西向北上又設太祝奉禮郎及諸執事位於内壝東門外道南每等

巽位重行俱西向北上設監祭御史二位一於壇下午陛之西南一於子陛之西北俱東向設監禮博士二位一於壇下午陛之東南一於子陛之東北俱西向奉禮郎位於壇之東南西向協律郎位於樂虡西北東向大樂令位於樂虡之間西向司尊彞位於酌尊所俱北向設望瘞位於坎之南北向又設牲牓位於內壝東門之外西向太祝祝史各位於牲後俱西向設省饌位於牲西太常卿光禄卿大官令位於牲

北南向西上監祭監禮位在太常卿之西稍却西上廩犧令位於牲西南北向又陳禮饌於內壝東門之外道北南向設省饌位於禮饌之南太常卿光禄卿大官令位在東西向監祭監禮位在西東向俱北上設祝版於神位之右司尊及奉禮郎帥其屬設玉幣篚於酌尊所次及籩豆之位正配位各左有十一籩右有十一豆俱為三行登三在籩豆間鉶三在登前簠一簋一各在鉶前又設尊罍之位皇地祇大尊二

著尊二犧尊二山罍二在壇上東南隅配位著尊二犧尊二象尊二山罍二在正位酒尊之東俱北向西上皆有坫加勺冪為酌尊所又設皇地祇位象尊二壺尊二山罍四在壇下午陛之西配位犧尊二壺尊二山罍四在酉陛之北東向北上皆有坫加冪設而不酌神州地祇位左八籩右八豆㽅一在籩豆間簠一簋一在㽅前爵坫一在神座前又設第二等諸神位每位籩二豆二簠一簋一俎一爵坫一內壝之內

外諸神每位籩一豆一簠一簋一俎一爵坫一陳列皆與上同又設神州地祇太尊二著尊二皆有坫第二等諸神每方山尊二内壝内每方蜃尊二内壝外每方槪尊二皆加勺冪又設正配位籩一豆一簠一簋一俎三及毛血豆一并神州地祇位俎一各於饌幕内又設二洗於壇下卯陛之東北向盥洗在東爵洗在西並有罍加勺篚在洗西南肆實以巾爵洗之篚實以匏爵加坫又設第一等分獻官盥洗爵洗位

第二等以下分獻官盥洗位各於其方道之左罍在洗左篚在洗右俱內向執爵篚者各於其後祭日丑前五刻司天監郊社令帥其屬升設皇地祇及配位神座於壇上設神州地祇座於第一等又設玉幣皇地祇玉以黃琮神州地祇玉以兩圭有邸皆置於匣正配位幣並以黃色神州地祇幣以玄色五神五官嶽鎮海瀆之幣各從其方色皆陳於篚太祝取瘞玉加於幣以禮神之玉各置於神座前光祿卿帥其屬

入實正配位籩豆籩三行以右為上豆三行以左為上其實並如郊祀登實以太羮鉶實以和羮又設從祭第一等神州地祇之饌籩三行以右為上豆三行以左為上其實並如郊祀登實以太羮簠實以稷簋實以黍第二等每位左二籩栗在前鹿脯次之右二豆菁菹在前鹿臡次之簠實以稷簋實以黍俎一羊一豕內壝內外每位左籩一鹿脯右豆一鹿臡簠稷簋黍俎以羊良醞令帥其屬入實酒尊皇地祇太尊

為上實以泛齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以
盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之實以沈齊山罍
為下實以三酒配位著尊為上實以汎齊犧尊次之
實以醴齊象尊次之實以盎齊壺尊次之實以醍齊
山罍為下實以三酒皆左實明水右實玄酒皆尚醞
代次實從祭第一等神州地祇酒尊太尊為上實以
泛齊著尊次之實以醴齊第二等山尊實以醍齊內
壝內蜃尊實以沉齊內壝外蓋尊實以三酒以上尊

皆左以明水右以玄酒皆尚醖代之太常卿設燭於神座前　省牲器祭前一日午後八刻去壇二百步禁止行者未後二刻郊祀令帥其屬掃除壇之上下司尊與奉禮郎帥執事者以祭器入設於位郊社令陳玉幣於篚未後三刻廩犠令與諸太祝祝史以牲就省位禮直官贊者分引太常卿光禄卿丞監祭監禮大官令等詣内壝東門外省牲位其視滌濯告潔省牲饌並同郊祀俱畢廩犠令諸太祝祝史以次牽

牲詣厨授大官令次引光禄卿以下詣厨省鼎鑊視滌溉乃還齋所晡後一刻大官令帥宰人以鸞刀割牲祝史各取毛血實以豆置於饌幔遂烹牲又祝史取瘞血貯於盤　奠玉幣祭日丑前五刻獻官以下行事官各服其服有司設神位版陳玉幣實籩豆簠簋尊罍俟監祭監禮按視壇之上下乃徹去蓋冪大樂令帥工人及奉禮郎贊者先入禮直官贊者分引分獻官以下監祭監禮諸太祝祝史齋郎與執事者

入自南壝東門當壇南重行北向西上立定奉禮郎贊拜獻官以下皆再拜訖以次分引各官就壇陛上下位次引監祭監禮按視壇之上下訖退復位禮直官分引三獻官以下行事官俱入就位行禮官皆自南壝東門入禮直官進立初獻之左白曰有司謹具請行事退復位協律郎高舉笏執麾者舉麾俛伏興工鼓柷樂作坤寧之曲八成偃麾戛敔樂止俟太常卿瘞血訖奉禮郎贊拜在位者皆再拜又贊諸執事

者各就位禮直官引諸執事各就其位俟太祝跪取玉幣於篚立於尊所諸位太祝亦各取玉幣立於尊所禮直官引初獻詣盥洗位樂作肅寧之曲至位北向立樂止搢笏盥手帨手執笏詣壇樂作肅寧之曲凡初獻升降皆作肅寧之曲升自卯陛至壇樂止詣皇地祇神座前北向立樂作静寧之曲搢笏跪太祝加玉於幣西向跪以授初獻初獻受玉幣奠訖執笏俛伏興再拜訖樂止次詣配位神座前東向立樂作

億寧之曲奠幣如上儀樂止降自卯陛樂作復位樂
止初獻將奠配位之幣贊者引第一等分獻官詣盥
洗位搢笏盥手帨手執笏由卯陛詣神州地祇神座
前搢笏跪太祝以玉幣授分獻官分獻官受玉幣奠
訖執笏俛伏興再拜訖退初第一分獻官將升贊者
引第二分獻官詣盥洗位盥手帨手執笏各由其陛
升惟不由午陛詣於首位神座奠幣如上儀餘各以
次祝史齋郎助奠訖各引還位初獻奠幣將畢祝史

奉毛血豆各由午陛升諸太祝迎於壇上進奠於正配位神座前太祝與祝史俱退立於尊所將進熟初獻既升奠玉幣有司先陳牛鼎二羊鼎二豕鼎二於神厨各在鑊右大官令帥進饌者詣厨以匕升牛羊豕自鑊實於各鼎牛羊豕各肩臂臑肫胳正脊一横脊一長脇一短脇一代脇一背二骨一並冪之祝史以扃各對舉鼎有司執匕以從陳於饌幔内從祀之俎實以羊更陳於饌幔内光禄卿實籩豆簠簋籩實

以粉餈豆實以糝食簠實以稷簋實以黍實訖去鼎之扃冪匕加於鼎大官令以匕升牛羊豕載於俎肩臂臑在上端肫胳在下端脊脇在中俟初獻還位樂止禮直官引司徒出詣饌所同薦籩豆簠簋俎齋郎各奉皇地祇配位之饌升自卯陛諸太祝各迎於壇上司徒詣皇地祇神座前搢笏奉籩豆簠簋次奉俎北向跪奠訖執笏俛伏興設籩於糗餌之前豆於醓醢之前簠簋在登前俎在籩前次於卯陛奉配位之

饌東向跪奠於神座前並如上儀各降自卯陛還位大官令又同齋郎奉神州地祇之饌升自卯陛太祝迎於壇陛之道間奠於神座前左籩前訖樂止大官令進饌者降自卯陛還位禮直官引初獻官詣盥洗位樂作至位樂止北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位至位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏詣壇樂作升自卯陛至壇上樂止詣皇地祇酌尊所西向立執事者以爵授初獻初獻搢笏執爵司尊舉

冪良醞令跪酌太尊之泛齊酌訖初獻以爵授執事者執笏詣皇地祇神座前北向立搢笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵三祭酒於茅苴奠爵三獻奠爵皆執事者受之以興執笏俛伏興少退跪樂止舉祝官跪對舉祝版讀祝太祝東向跪讀祝訖俛伏興舉祝奠版於案再拜興次詣配位酌尊所執事者以爵授初獻搢笏執爵司尊舉冪良醞令跪酌著尊之泛齊樂作太簇宮保寧之曲初獻以爵授執事者執笏詣配位神座前

東向立搢笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵三祭酒於茅苴奠爵執笏俛伏興少退跪樂止讀祝樂作就拜興拜興降自卯陛讀祝舉祝俱從樂作復位樂止次引亞獻詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵授執事者執笏升自卯陛詣皇地祇酌尊所西向立執事者以爵授亞獻亞獻搢笏執爵司尊舉冪良醖令酌著尊之醴齊酌訖以爵授執事者執笏詣皇地祇神座前北向立

搢笏跪執事以爵授亞獻亞獻執爵三祭酒於茅苴

奠爵執笏俛伏興少退再拜次詣配位酌獻如上儀

惟酌犧尊為異樂止降復位次引終獻詣盥洗位盥

手帨手洗爵拭爵以爵授執事者升壇正位酌犧尊

之盎齊配位酌象尊之醴齊奠獻並如亞獻之儀禮

畢降復位初終獻將升贊者引第一等分獻官詣盥

洗位搢笏盥手帨手洗爵拭爵以爵授執事者執笏

詣神州地祇酌尊所搢笏執事者以爵授獻官獻官

執爵執事者酌太尊之汎齊酌訖以爵授執事者進詣神座前搢笏跪執事者以爵授獻官獻官執爵三祭酒於茅苴奠爵俛伏興少退跪再拜訖還位初第一等分獻官將升賛者分引第二等分獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏詣酌尊所執事以爵授分獻官獻官酌以授執事者進詣首位神座前奠獻並如上儀祝史齋郎以次助奠訖各引還位諸獻俱畢諸太祝進徹籩豆各一少移故處樂作豐寧之曲卒徹

樂止奉禮官贊曰賜胙衆官再拜樂作一成止初送神樂止引初獻官詣望瘞位樂作太簇宮肅寧之曲至位南向立樂止初在位官將拜諸太祝祝史各奉篚進詣神座前徹玉幣從祭神州地祇以下並以俎載牲體并取黍稷飯爵酒各由其陛降壇北詣瘞坎實於坎中又以從祭之位禮幣皆從祭禮直官曰可瘞東西六行寘土半坎禮直官贊禮畢引初獻出禮官贊者各引祭官及監祭監禮太祝以下俱復壇南

北向立定奉禮郎贊曰再拜監祭以下皆再拜訖奉禮以下及工以次出光祿卿以胙奉進監祭監禮展視其祝版燔於齋坊

臣等謹按金自大定以來南郊之禮時一舉行泰和興定間有祭后土事大約禮同祈禱非北郊之大祀別詳祈禳門禮志詳載郊制而攝祀不著於史惟方邱儀一篇實北郊正典録之以存其槩

元世祖至元五年九月建后土太寧宮

十二年二月立后土祠於平陽之臨汾

是月命集賽台察罕布哈侍儀副使闗思義真人李

德和代祀嶽瀆后土

臣等謹按祭祀志代祀嶽鎮海瀆自中統二年始

凡十有九處分五道後分東南西三道后土為十

九處之一屬西道道遣使二人歲往祠之歴朝以

為常不悉載

武宗至大二年十二月詔行北郊

先是尚書省臣及太常禮官言郊祀者國之大禮今南郊之禮已行而未備北郊之禮尚未舉行今年冬至南郊請以太祖配明年夏至北郊以世祖配帝皆是之至是尚書太尉右丞相托克托等復言南郊祭天於圜丘大禮已舉其北郊祭皇地祇於方澤并神州地祇五嶽四瀆山林川澤及朝日夕月此有國家所當崇禮者也當聖明御極而弗舉行恐遂廢弛制命即行明年正月中書禮部移太常禮儀院下博士

擬定北郊從祀朝日夕月禮儀博士李之紹蔣汝礪疏言按方丘之禮夏以五月商以六月周以夏至其丘在國之北禮神之玉以黃琮牲用黃犢幣用黃繒配以后稷其方壇之制漢去都城四里為壇四陛唐去宮北十四里為方壇八角三成每成高四尺上闊十六步設陛上等陛廣八尺中等陛一丈下等陛一丈二尺宋至徽宗始定為再成歷代制雖不同然無出於三成之式今擬取坤數用六之義去都城北六

里於壬地選擇善地於中為方壇三成四陛外為三壝仍依古制自外壝之外治四面稍令低下以應澤中之制宮室牆圍器皿色並用黃其再成八角八陛非古制難用其神州地祇以下從祀自漢以來歷代制度不一至唐始因隋制以嶽鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰各從其方從祀今盡祭酌舉行九月太常禮儀院復下博士檢討合用器物

仁宗延祐元年四月太常寺臣請立北郊不允

至大中議行北郊既而仍未舉行至是太常復以為
請帝謙遜未遑北郊之議遂輟
明太祖吳元年八月方丘成
時命有司營建廟社乃築方丘於太平門外鍾山之
陰為壇二成上成廣六丈高六尺四出陛各廣一丈
八級下成四面各廣二丈四尺高六尺四出陛南面
廣一丈二尺東西北各一丈皆八級壝去壇十五丈
高六尺四面為櫺星門南三門中廣一丈二尺六寸

左一丈一尺四寸右一丈六寸東西北門各一皆廣一丈四寸外垣四面各六十四丈南三門中廣一丈六尺四寸左一丈二尺四寸右一丈二尺二寸東西北門各一皆廣一丈二尺四寸庫五間在外垣北南向廚房五間宰牲房三間皆南向天池一在外垣西南隅瘞坎在内壝外壬地四年三月改築壇上成面徑三丈九尺四寸高三尺九寸下成周圍壇面皆廣一丈五尺五寸高三尺八寸上下二成通徑七丈四

寸高七尺七寸壝去四面各八丈九尺五寸外垣去

壝四面各八丈二尺壝高四尺三寸外垣高三尺三

寸

洪武元年二月定北郊禮

時勅禮官及儒臣定議中書省臣李善長等具歴代

沿革以進遂定夏至祀皇地祇於方丘以五嶽五鎮

四海四瀆從祀三年增祀天下山川之神禮如嶽鎮

七年增設天下神祇壇

李善長等方丘說曰三代祭地之禮見於經傳者夏以五月商以六月周以夏至日祀於澤中方丘蓋王者事天明事地察故冬至報天夏至報地所以順陰陽之義也祭天於南郊之圜丘祭地於北郊之方澤所以順陰陽之位也周禮大司樂冬日至禮天神夏日至禮地祇禮曰享帝於郊祀社於國書曰敢昭告于皇天后土按古者或曰地祇或曰后土或曰社皆祭地也此三代之正理而釋經

之正說自鄭元惑於緯書為夏至於方丘之上祭崑崙之祇七月於泰折之壇祭神州之祇析而二之後世宗焉一歲二祭元始間王莽奏罷甘泉泰畤復長安南北郊以正月上辛若丁天子親合祠天地於南郊後世又因之合祭由漢歷唐千餘年間親祀北郊者惟魏文帝之太和周武帝之建德隋高祖之開皇唐玄宗之開元四帝而已宋政和中專祭者四南渡以後則惟攝祀元皇慶間議夏

至尊祭地未及施行今當以經為正夏至日祀方丘以五嶽五鎮四海四瀆從祀

二年五月始祀地於方丘

八月建望祭殿三年五月建齋宮六年五月建陪祀官齋房於北郊齋宮之西南

三年五月祀地於方丘奉仁祖配

先期告廟至日行禮儀物禮樂如二年圜丘之儀

四年正月建方丘於中都

十二年正月合祀地祇於大祀殿

世宗嘉靖九年二月議南北郊分祀

十年四月方澤成

建壇於安定門外之東二成壇面黃瑠璃甎用六八陰數陛九級用白石圍以方坎周四十九丈四尺四寸深八尺六寸廣六尺內壝方二十七丈二尺高六尺外垣二重內外櫺星門制如圜丘內北門外西瘞位東燈臺南門外皇祇室外西門外迤西神庫神廚

宰牲亭祭器庫北門外西北齋宮又外建四天門西門外北為鑾駕庫遣官房內陪祀官房又外為壇門門外為泰折街坊護壇地千四百餘畝

五月祀皇地祇於方澤奉太祖配

既分建郊壇遂號祖陵山曰基運皇陵山曰翊聖孝陵鍾山曰神烈顯陵山曰純德並天壽山俱從祀方澤居嶽鎮之次仍俱祀於地祇壇

潘潢議畧曰臣聞禮者體也昔者聖人作易設卦

觀象以乾為天為君為父以坤為地為母為妻為臣而繫之曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣此禮所由生也是故因天事天祭帝於郊因地事地祭社於國燔柴泰壇效天也瘞埋泰折卑法地也明王者父乾母坤禮至而辨示民嚴上焉故孔子曰天無二日土無二王禘嘗郊社尊無二上知其說者之於天下也其如視諸斯乎蓋慎之也以此坊民後世乃猶有合享分郊如新莽匡

衡之云者其於上也不亦二乎臣愚竊謂禮有貴多亦有尚寡文質無常惟稱之適圜丘不屋致誠之極也明堂大享宜非所施是故掃地之典義不可曠奕奕郊廟列聖作之踐位行禮於今百祀神靈之所依祖宗精神之所聚律之以春秋譏毀泉臺之法而揆之以詩人勿翦勿拜之意有其舉之孰敢廢乎是故大祀之殿義不可驟按尚書孝經春秋凡言郊皆斷名之曰郊不別云某郊蓋郊以

明天道郊則天神格祭天於郊皆直繫之天更不並云天地是知祭天之外無郊郊祭之中無地易明也匡衡徒見天子有兆於南郊之語妄意祭地當於北郊其言本孝經緯於經無據且北既陰方地象母位則郊配亦當以其類矣嚴母莫大於配地古有之乎是故北郊之謬義不可襲王者受命有天下謂之有土古者天子大社丘方五丈封土五色祭后土焉凡封建諸侯則各割其方色之土

苴以白茅而錫之使各立社祭於其國亦曰胙土是天子大社五土王社自祭畿内分土諸侯獨得祭其方土而已故曰王者有分土祭天地諸侯方祭祭土而尚書周官禮記皆謂祭地曰社或曰后土曰冢土亦曰大亦亦曰地亦又曰土亦丘方曰方丘折曰泰折天下之社莫大焉社之為大亦昭矣自鄭玄諸儒牽附讖緯誤分泰折為祭崑崙方丘為祭神州於是大社自為五土之神而夏至

祭地別在北郊夫五土之神非地而何旅五帝獨非祭天耶周禮宗伯師甸用牲於社太祝大師大會同宜於社小祝寇戎之事保郊祀於社大司馬蒐田獻禽祭亓大合軍以先愷樂獻於社大司寇軍旅之事涖戮於社類皆言社而不及稷臣謂此天子大社也張載曰大社王為羣姓所立必在國外王社王所自立必在城內夫大社既在國外則小宗伯建國之神位所為右社稷左宗廟者固王

自立之社而大社無稷矣漢儒乃謂大社有稷王社無稷是無怪其以社為地別體而雜求諸泰折方丘卒起後來紛紛之議非胡宏王炎諸臣相繼講正流惑可勝慨乎

又歐陽鐸議畧曰謹按周禮冬至圜丘夏至方丘可以見天地之分祀矣然未知其兆於南郊歟抑南北二郊歟不可考也及考大宗伯掌建邦禮則禋祀祀天血祭祭社而無祭地之禮小宗伯掌建

神位則右社稷左宗廟五帝四郊而無地祇之位司服則祀天大裘祭社希冕而無祭地之服乃若大宗伯蒼璧禮天黄琮禮地圭璋琥璜禮四方則無禮社之玉典瑞四圭祀天兩圭祀地璋邸射祀山川則無祀社之圭何其闕畧如此耶或謂天子之社非諸侯各祭一方者比古無北郊社以祭地也故尊與郊等親與廟並故武王伐商類於上帝即宜於冢土成王遷洛用牲於郊即社於新邑周

禮蓋言地即不言社言社即不言地耳信斯言也則所謂右社稷又曰澤中方丘何其乖錯如此耶意者國門之内除地為澤而築丘祭社如古者壇墠之制歟或社稷在國都之右因澤為丘不必於門内歟古不可悖亦不可泥得其意不践其迹時之為貴可也

太祖親祀北郊七

洪武二年五月癸卯　三年五月戊申

四年五月癸丑　五年五月戊午

六年五月癸亥　七年五月己巳

九年五月己卯

世宗親祀北郊四

嘉靖十年五月壬子　十四年五月癸酉

十六年五月癸未　十八年五月甲午

穆宗親祀北郊一

隆慶元年五月辛酉

神宗親祀北郊二

萬曆四年五月戊午　七年五月癸亥

熹宗親祀北郊一

天啟五年五月乙丑

愍帝親祀北郊四

崇禎二年四月癸未　十三年五月甲申

十四年五月戊子　十五年六月甲子

方澤大祀儀洪武元年定

正壇第一成設皇地祇位正中南向玉用黃琮幣用黃色牲用黃犢第二成設五嶽位在東四海位次之五鎮位在西四瀆位次之位用純犢一五嶽五鎮帛各五四海四瀆帛各四各隨其方色散齋之日皇帝

備法駕至天下神祇壇祭告其正祭儀物禮樂並與
圜丘同惟改望燎為望瘞禮成詣太廟報謝

方澤大祀儀嘉靖十年定

前期十日太常寺題請視牲次請命看牲分獻大臣
各四員前期五日皇帝詣犧牲所視牲其前一日皇
帝告廟及還祭拜俱如大祀之儀次日命大臣輪視
如常儀前期四日太常寺奏祭祀進銅人如常儀皇
帝親填告請太祖祝版於文華殿前期三日皇帝詣

太廟請太祖配神以脯醢酒菓行再拜一獻禮前期二日太常卿同光禄卿奏省牲如常儀前期一日太常卿詣太廟寢請太祖御位至皇祇室奉安皇帝親填祝版於文華殿版以黄楮墨書遂告於廟壇上陳設皇地祇北向犢一黄璧一郊祀制帛一黄色登一簠簋各二籩十二豆十二黄玉爵三尊三篚一祝案一配帝西向陳設同無玉奉先制帛一白色從四壇五嶽基運山翊聖山神烈山共一壇東設西向犢一羊一豕一帛八黄一青一紅一白四

黑一登一鉶一簠簋各二籩十豆十黃瓷爵三酒盞三十尊三篚一五鎮天壽山純徳山共一壇西設東向陳設同帛七黃一青一紅一白三黑一四海一壇東設西向陳設同帛四青一紅一白一黑一四瀆一壇西設東向陳設同帛四黑色正祭是日五鼓太常卿候皇帝御奉天門跪奏請聖駕詣地壇錦衣衛備隨朝駕皇帝常服乘輿由長安左門出入壇之西門太常官導皇帝至具服殿易祭服出導引官導皇帝由方澤右門入典儀唱樂舞生就位執事官

各司其事內贊奏就位皇帝就位典儀唱瘞毛血唱
迎神樂作樂止內贊奏四拜傳贊百官同典儀唱奠
玉帛樂作內贊奏升壇導皇帝至皇祇香案前奏跪
搢圭司香官捧香跪進於皇帝右內贊奏上香皇帝
三上香訖捧玉帛官以玉帛跪進於皇帝右皇帝受
玉帛內贊奏獻玉帛皇帝奠訖奏出圭導至太祖香
案前儀同奏復位樂止典儀唱進俎樂作齋郎舁俎
安訖內贊奏升壇導皇帝至皇祇俎匣前奏搢圭奉

進俎奏出圭導皇帝至太祖俎匣前儀同奏復位樂止典儀唱行初獻禮樂作內贊奏升壇導皇帝至皇祇前奏搢圭捧爵官以爵跪進於皇帝右皇帝受爵內贊奏獻爵皇帝獻訖奏出圭奏詣讀祝位奏跪傳贊百官皆跪樂暫止內贊贊讀祝讀祝官跪讀祝畢樂復作內贊奏俯伏興平身傳贊百官同導皇帝至太祖前奏搢圭捧爵官以爵跪進於皇帝右皇帝受爵內贊奏獻爵皇帝獻訖奏出圭奏復位樂止典儀

唱行亞獻禮樂作儀同初獻惟不讀祝樂止典儀唱行終獻禮樂作儀同亞獻樂止太常卿進立壇左東向唱賜福胙內贊奏詣飲福位內贊對引官導皇帝至飲福位奏跪奏搢圭光禄卿捧福酒跪進於皇帝右內贊奏飲福酒皇帝飲訖光禄官捧福胙跪進於皇帝右內贊奏受胙皇帝受訖奏出圭奏俯伏興平身奏復位奏四拜傳贊百官同典儀唱徹饌樂作執事官徹饌訖樂止典儀唱送神樂作內贊奏四拜傳

贊百官同樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌

祭官捧饌各詣瘞位典儀唱望瘞內贊奏詣望瘞位

內贊對引官導皇帝至望瘞位祝帛埋訖配帝帛燎

半內贊奏禮畢導引官導皇帝至具服殿易服太常

卿捧太祖御位入安於太廟寢殿還詣廟叅拜畢還

宮

方澤遣官代祀儀嘉靖十一年定

前期太常寺具本上請欽定遣官職名遣官受命報

名謝恩齋宿如常儀先一日遣官及分獻陪祀官各致齋於祭所是日先期太常寺陳設如圖儀設遣官拜位於壇下內壝正中設遣官讀祝位於壇上避御拜位近北陛設典儀贊引官位於遣官拜位之南贊引引遣官分獻陪祀官各服法服候於壇壝外南向立典儀唱樂舞生就位執事官各司其事贊引引遣官由內壝右櫺星門入贊就位遣官就位典儀唱瘞毛血迎神奏樂樂止贊四拜遣官及衆官各四拜平

身典儀唱奠玉帛奏樂贊升壇遣官由壇西陛升至
皇祇香案前贊跪搢笏遣官搢笏司香官捧香跪於
遣官右贊上香遣官三上香訖捧玉帛官以玉帛跪
於遣官右遣官受玉帛奠訖贊出笏贊引引至太祖
前儀同贊復位樂止典儀唱進俎奏樂齋郎舁饌至
贊引贊升壇遣官復由壇西陛至皇祇前贊搢笏進
俎出笏引至太祖前儀同贊復位樂止典儀唱行初
獻禮奏樂贊升壇遣官由壇西陛升至皇祇前贊搢

笏捧爵官以爵跪於遣官右遣官受爵贊獻爵遣官獻訖贊出笏贊詣讀祝位遣官退至讀祝位贊跪遣官及衆官皆跪樂暫止贊讀祝讀祝官跪讀訖樂復作贊俯伏興平身遣官及衆官俯伏興平身引至太祖前贊搢笏捧爵官以爵跪於遣官右遣官受爵贊獻爵遣官獻訖贊出笏復位樂止典儀唱行亞獻禮奏樂儀同初獻惟不讀祝樂止典儀唱行終獻禮奏樂儀同亞獻樂止贊復位遣官復位贊四拜遣官及

衆官四拜平身樂止典儀唱送神奏樂贊四拜遣官及衆官四拜平身典儀唱徹饌奏樂執事官徹饌訖樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各詣瘞位奏樂贊禮畢樂止贊引引遣官及衆官以次出太常寺具福胙於神所禮成

欽定續文獻通考卷六十九

欽定續文獻通考卷七十

郊社考

雩禱水旱

宋寧宗慶元二年五月以旱禱於天地宗廟社稷

自後每旱輒禱或一歲再舉至開禧三年二月即禱

其望雨尤亟也

嘉定元年四月幸太一宮明慶寺禱雨

是月先六日辛卯既禱於郊廟社稷至是有是禱其後八年四月則先禱太一明慶而後及於郊廟社稷終帝之世禱於太一宮明慶寺者凡二

七年六月以旱命諸路州軍禱雨

理宗寶慶二年三月以久雨命從臣日一人禱晴於天竺山八月十月復如之

端平三年七月祈晴

以霖雨害稼命近臣禱於天地宗廟社稷及宮觀嶽

瀆

嘉熙二年七月以久雨烈風禱於天地宗廟社稷

淳祐七年三月祈雨五月再祈六月大旱命侍從禱於天竺觀音霍山祠

理宗朝遇水旱即命侍從卿監或臨安守臣禱於天竺山郎官禱於霍山祠以為常不備書

寶祐六年十一月分委朝臣遍詣羣祠祈雪

開慶元年兩浙雨多詔漕司行下諸郡縣親詣寺觀神

祠祈禱

度宗咸淳五年七月祈雨九月祈晴

遼禱雨行色克色哩儀

凡天旱擇吉日行色克色哩禮以祈雨前期置百柱天棚及期皇帝致奠於先帝御容乃射柳皇帝再射親王宰執以次各一射中柳者質誌柳者冠服不中者以冠服質之不勝者進飲於勝者然後各歸其冠服又翼日植柳天棚之東南巫以酒醴黍稷薦植柳

祝之皇帝皇后祭東方畢子弟射柳皇族國舅羣臣與禮者賜物有差既三日雨則賜多囉倫穆騰馬四匹衣四襲否則以水沃之

臣等謹按遼俗祈雨行色克色哩禮見於史者自太宗始其後歷朝因之或於行在或於近郊亦無他祈禱之法故不悉書又三日不雨則沃多囉倫穆騰即古暴巫之意而反用之至穆宗應歷十二年夏旱命左右以水相沃頃之果雨十六年五月

以歲旱泛舟於池禱雨不雨捨舟立水中而禱俄
頃乃雨是又未可以理論也
金世宗大定四年五月旱命禮部尚書王競禱雨於北
嶽又命參知政事石琚等於北郊望祭六月以雨足命
有司祭謝嶽鎮海瀆於北郊
凡旱卜日於都門北郊望祀嶽鎮海瀆有司行事禮
用酒脯醢後七日不雨祈太社太稷又七日祈宗廟
不雨仍從嶽鎮海瀆如初祈其設神座實尊罍如常

儀其尊罍用獻齊擇甘瓠去柢以為尊祝版惟五嶽
宗廟社稷御署餘則否後十日不雨乃從市禁屠殺
斷繖扇造土龍雨足則報祀送龍水中
臣等謹按祈雨儀定於世宗大定四年終金之世
並遵用之不悉載惟專禱山川及祈晴禱雪別見
十六年五月遣使禱雨靜寧山神有頃而雨
十七年六月京畿久雨遵祈雨儀祈晴並命諸寺觀啟
道場祈禱

章宗明昌五年五月桓撫二州旱遣使禱於縉山

承安元年三月不雨遣使就祈於東嶽四月以久不雨

命禮部尚書張暐祈於北嶽

時久旱既遵祈雨儀徧禱郊社宗廟復遣使專禱兩

嶽至四月庚子乃雨

十一月命有司祈雪仍遣官祈於東嶽

四年五月祈雨七月祈晴十月祈雪五年三月祈雨

六月復祈晴

泰和三年正月遣官祈雪於北嶽

四月勅有司祈雨仍頒土龍法

四年二月以山東河北旱詔祈雨東北二嶽

宣宗興定二年七月旱遣官祭郊社復祭九宮貴神於

東郊以禱雨

五年三月御仁安殿祈雨仍望祭於北郊復築壇祀雷

雨師

哀宗正大三年四月以旱遣官禱於濟瀆復祈於太廟

禁扇繖

元世祖至元元年四月東平太原平陽旱分遣西僧祈雨

仁宗皇慶元年十二月遣官祈雪於社稷嶽鎮海瀆

二年三月以旱禱於宮中並遣官分禱

時亢旱既久帝於宮中焚香默禱遣官分禱諸祠甘雨大注其後延祐四年三月帝以雨暘不時露香默禱既而大雨左右以雨衣進帝曰朕為民祈雨何避

馬

泰定帝泰定三年三月帝以不雨自責遣使分祀嶽瀆名山大川及京城寺觀

文宗天歷二年三月以去冬無雪今春不雨命中書及百司官分禱山川羣祀

四月以陝西久旱遣使禱西嶽西鎮諸祠

臣等謹按元無雩禮遇水旱或遣官行事或命西僧致禱考元典章所載霖雨不止祈祠山川嶽鎮

社稷宗廟各路風旱祈雨用過羊酒等物支破官
錢內外祈禱著有定式亦畧可考見云
明太祖甲午歲七月禱雨於滁之豐山栢子潭
時滁大旱帝憂之滁之西南豐山陽谷栢子潭有龍
祠水旱禱之輙應旣禱或魚躍或黿鼉浮皆雨兆帝
即齋沐往禱禱畢立淵西厓久之無所見乃彎弓注
矢祝曰天旱如此吾為民致禱神食玆土其可不恤
民吾今與神約三日必雨不然神恐不得祠於此也

祝畢連發三矢而還後三日大雨如注帝即乘雨往
謝是歲滁大熟
洪武二年三月以春久不雨祈告諸神祇
為十八壇中設風雲雷雨嶽鎮海瀆凡五壇東設鍾
山兩淮江西兩廣海南海北山東燕南燕薊山川旗
纛諸神凡七壇西設江東兩浙福建湖廣荆襄河南
北河東華州山川京都城隍凡六壇中五壇奠帛初
獻帝親行禮兩廡命官分獻每壇牲用犢羊豕各一

幣則太歲風雲雷雨用白餘各隨其方色籩豆簠簋
視社稷登一實以太羹鉶二實以和羹儀同常祀
三年六月步禱山川壇
五月旱帝齋戒擇日躬禱命后妃親執爨為農家食
太子諸王躬饋於齋所是月戊午朔四鼓帝素服草
屨徒步出詣山川壇藁席露坐晝曝於日夜卧於地
凡三日還宮仍齋於西廡壬戌大雨七年五月旱躬
禱如儀

宣宗宣德三年四月旱遣成國公朱勇祭大小青龍之神

先是洪熙元年七月宣宗已即位以久雨遣官祭大小青龍之神自後每歲旱輒遣官致禱

倪岳青谿漫藁曰大小青龍之神按碑記昔有僧名盧自江南來寓居西山之尸陀林秘魔巖一日二童子來拜於前盧納之執爨薪供奉寒暑無怠時久旱不雨二童子白於盧能限雨期言訖即委身

龍潭須臾化青龍一大一小至期果得甘雨事聞
賜盧師號曰感應禪師建寺設像立碑以記其事
又别建祠於潭上春秋遣官祭青龍神宣德中敕
建大圓通寺二青龍出現禱之有應加以封號至
今春秋遣順天府官致祭歲旱遣官祭告
英宗正統四年六月以京畿水災祭告天地
九年三月雨雪愆期遣官祭天地社稷神祇諸壇
景帝景泰六年五月禱雨於南郊

憲宗成化六年二月禱雨於郊壇

八年四月京師久旱運河水涸遣官禱於郊社山川淮瀆東海之神二十三年五月旱遣使分禱天下山川

孝宗弘治十七年五月畿内山東久旱遣官祭告天壽山分命各廵撫祭告北嶽北鎮東嶽東鎮東海

武宗正德五年三月禱雨

世宗嘉靖八年二月旱禱於南郊及山川社稷

帝以去冬少雪今春雨澤不降當親祭南郊社稷山川尚書方獻夫等言周禮大宗伯以荒禮哀凶扎釋者謂君膳不舉馳道不除祭事不縣皆所以示貶損之意又曰國有大故則旅上帝及四望釋者謂故為凶災旅陳也陳其祭事以禱焉禮不若祀之備也今陛下閔勞萬姓親出祈禱禮儀務簡約以答天戒常朝官並從同致省愆祈籲之誠隨具儀以進是月甲申親禱南郊及山川壇乙酉親禱社稷壇先祭一日

親告太廟世廟祭日帝冠服淺色鹵簿不設馳道不除郊社壇皆不設配不奏樂十一月禱雪亦如之即日雪帝親詣郊壇告謝

十一年正月建雩壇

初帝欲於奉天殿丹陛上行大雩禮給事夏言言按左傳龍見而雩蓋巳月萬物始盛待雨而大故祭天為百穀祈膏雨也月令雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實通典曰巳月雩五

方上帝其壇名雩禜於南郊之旁先臣邱濬亦謂天子於郊天之外別為壇以祈雨後世此禮不傳遇有旱暵輒假異端之術為祈禳之事不務誠感而以術奴誣亦甚矣濬意欲於郊旁擇地為雩壇孟夏後行禮臣以為孟春既祈穀矣茍自二月至四月雨暘時若則大雩之祭可遣官攝行如雨澤愆期則躬行祈禱詔可乃建雩壇於圜丘壇外泰元門之東為制一成廣五丈高七尺五寸四出陛各九級內壝徑二十

七丈高四尺九寸五分櫺星門六正南三東西北各一外壝周四十五丈高八尺一寸正南三門曰崇雩歲旱於季春擇日躬禱奉太祖配十二年言為禮部尚書言古者大雩之祀命樂正習盛樂舞皇舞蓋假聲容之和以宣陰陽之氣請於三獻禮成之後九奏樂止之時樂奏雲門之舞仍命儒臣括雲漢詩詞製雲門一曲使文武舞士並舞而合歌之且請增鼓吹數番教舞童百人青衣執羽羽志作扇訛繞壇歌雲門之

曲而舞曲凡九成因上其儀視祈穀禮

嘉靖祀典曰雩壇止去地一級四圍用爐鼎四壇面用爐鼎二比圜丘減四分之一

王圻曰肇建崇雩壇禮三獻樂九奏可謂和敬備而精誠達矣夏公復奏此意以雲門者取雲氣出於天而致雨也或曰格天在誠禮數則瀆矣

十七年四月大雩

時將躬禱郊壇帝諭禮部禱雨乃修省事不用全儀

亦不奉祖配乃定青衣上香進帛三獻八拜成禮百官陪拜祭用酒果脯醢牛一以熟薦前一日戌刻詣

郊壇中夕行禮

臣等謹按明代凡水旱災傷或躬禱或露告於宫中及奉天殿陛或遣官祭郊廟陵寢及社稷山川無常儀至世宗始復古禮行雩祭特建郊壇考典備樂可謂盛矣乃雲門之曲製而未作鼓吹舞童旋即報罷終帝之世雩祭止一舉厥後深居西内

遇水旱間禱於洪應雷宮及凝道雷軒徇方士之

説忘昭格之誠固不僅一雩祀矣

神宗萬歷十三年四月步禱於南郊

京師自去年八月不雨至二月命禮部遣官祭告順

天府於應祀神廟竭誠祈禱不雨祭告如初凡三禱

不應乃以四月戊午步禱於郊遣官分祀各壇廟仍

不雨越四日復命大臣分班三日一禱於風雨山川

太歲壇及東嶽廟太常寺順天府率屬祈禱如常太

常寺官仍日詣諸壇行香始四月癸亥至五月乙酉凡二十三日府部大臣凡再周丙戌大雨乃遣官告謝

愍帝崇禎四年五月步禱於南郊

大雩儀嘉靖十二年定

前期五日太常寺奏請大臣視牲如常儀前期三日告請太祖配神於太廟行一獻禮前期二日太常卿光禄卿奏省牲如常儀正祭前期太常寺陳設如常

儀是日早錦衣衛備法駕設輿於奉天門正中皇帝常服乘輿至南郊由西天門歷昭亨門降輿過門升輿至崇雩壇門西降輿禮部太常官導皇帝入東左門由正南櫺星左門入壇由中陛左陛至壇恭視神位畢出至神庫視籩豆神厨視牲畢導駕官導皇帝至幕次具祭服出導駕官導皇帝由左門至内壝櫺星左門入壇典儀唱樂舞生就位執事官各司其事内贊奏就位皇帝就拜位典儀唱迎神奏樂樂止内

贊奏四拜皇帝四拜平身傳贊百官同典儀唱奠玉帛奏樂内贊奏升壇皇帝升至上帝前奏跪搢圭皇帝跪搢圭司香官捧香跪進於皇帝左奏上香皇帝三上香訖捧玉帛官以玉帛跪進於皇帝右皇帝受玉帛奠訖奏出圭導至太祖前儀同進香幷帛俱右奏復位樂止典儀唱進俎奏樂齋郎舁饌至内贊奏升壇皇帝升至上帝前搢圭進俎出圭導至太祖前儀同奏復位樂止典儀唱行初獻禮奏樂内贊奏升

壇皇帝升至上帝前奏搢圭捧爵官以爵跪進於皇
帝右皇帝受爵奏獻爵皇帝獻訖奏出圭奏詣讀祝
位奏跪皇帝至讀祝位跪傳贊百官皆跪樂暫止内
贊贊讀祝讀祝官跪讀訖樂復作内贊奏俯伏興平
身傳贊百官同導至太祖前儀同奏復位樂止典儀
唱行亞獻禮奏樂儀同初獻惟不讀祝樂止典儀唱
行終獻禮奏樂儀同亞獻樂止太常卿進立於壇前
東向立唱賜福胙内贊奏詣飲福位皇帝升至飲福

位奏跪奏搢圭光禄卿捧福酒跪於皇帝左內贊奏
飲福酒皇帝飲訖光禄卿捧福胙跪於皇帝左內贊
奏受胙皇帝受訖奏出圭俯伏興平身奏復位皇帝
復位內贊奏四拜皇帝四拜平身傳贊百官同典儀
唱徹饌奏樂執事官徹饌訖樂止典儀唱送神奏樂
內贊奏四拜皇帝四拜平身傳贊百官同樂止典儀
唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各詣燎位
皇帝退立拜位東典儀唱望燎奏樂樂奏雲門之曲

内贊奏禮畢導駕官導皇帝至幕次易祭服畢還宫
壇上猶奏樂舞九成乃止

步禱儀萬歴十三年定

前期一日皇帝具青服預告於奉先殿行禮如常儀
是日太常寺進祝版親塡御名訖太常寺博士捧出
安輿亭内舁至南郊神庫奉安太常寺預設酒果脯
醢香帛於圜丘牛一熟薦設皇帝拜位於壇壝正中
錦衣衛設隨朝駕不除道正祭日昧爽皇帝具青服

御皇極門太常寺官跪奏請聖駕詣圜丘皇帝起步
行護駕侍衛並導駕侍班翰林科道等官如常儀百
官各青衣角帶恭候於大明門外内閣禮部太常寺
近前餘官東西按序立駕至魚貫前導卑者在前崇
者在後緣道兩傍離御路稍遠至昭亨門序立候駕
監禮御史等官如常儀駕至昭亨門導引官導至左
櫺星門外幕次少憩禮部太常寺官跪奏詣壇位内
贊對引官導行典儀唱執事官各司其事内贊奏就

位皇帝至拜位典儀唱迎神内贊奏升壇導皇帝至
香案前奏跪上香訖奏復位四拜傳贊百官同典儀
唱奠帛行初獻禮内贊奏升壇導至神御前奏獻帛
獻爵詣讀祝位奏跪傳贊百官皆跪贊讀祝訖奏俯
伏興平身傳贊百官同奏復位典儀唱行亞獻禮内
贊奏升壇導至神御前奏獻爵訖奏復位典儀唱行
終獻禮儀同亞獻典儀唱送神内贊奏四拜傳贊百
官同典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛各詣燎位内

贊奏禮畢導引官導皇帝出至幕次少憩駕還仍詣

奉先殿祭謁如常儀

欽定續文獻通考卷七十

欽定續文獻通考卷七十一

郊社考

祀日月

遼太祖天贊三年九月拜日於蹛林

穆宗應歷二年十一月日南至始用舊制行拜日禮

聖宗統和元年十二月千齡節祭日月

四年十一月祭日月為駙馬都尉勤德祈福

開泰二年四月拜日
四年六月七月七年二月四月並拜日如禮
拜日儀
皇帝升露臺設褥向日再拜上香門使通閤使或副
應拜臣僚殿左右階陪位再拜皇帝升座奏牓訖北
班起居畢時相以下通名再拜不出班奏聖躬萬福
又再拜各祗候宣徽以下横班同諸司閤門北面先
奏事餘同教坊與臣僚同

臣等謹按遼志冬至朝賀臣僚班齊皇帝皇后拜日臣僚陪位再拜乃升殿受賀帝后同拜與常儀異惟至日行之又每歲十二月辰日出獵皇帝皇后焚香拜日畢乃設圍行柴册禮亦拜日詳見柴册儀

金太宗天會四年正月朔始朝日於乾元殿而後受賀

熙宗天眷二年定朔望朝日儀

皇帝服靴袍百官常服有司設爐案御褥位於所御

殿前陛上設百官褥位於殿門外皆向日宣徽使奏導皇帝至位南向再拜上香又再拜各門皆相應贊殿門外臣僚陪拜如常儀

世宗大定十五年復月朔拜日禮

拜日禮自大定二年以無典故而罷至是言事者謂今正旦並萬春節宜令有司定拜日之禮有司援據漢唐春分朝日升煙奠玉如圜丘之儀又按唐開元禮南向設大明神位天子北向皆無南向拜日之制

今已奉勅以月朔拜日宜遵古制殿前東向拜詔姑從南向其日先引臣僚於殿門外立陪位立殿前班露臺左右皇帝於露臺香案拜如前儀

十八年拜日於仁政殿始行東向之儀

皇帝出殿東向設位宣徽使贊拜皇帝再拜上香訖又再拜臣僚並陪拜依班次起居如常儀

章宗明昌五年三月初定日月常祀

朝日壇曰大明在中都施仁門外之東南當闕之卯

地門壝之制皆同方丘夕月壇曰夜明在彰義門外之西北當闕酉地掘地汙之為壇其中以春分朝日於東郊秋分夕月於西郊齋戒陳設省牲器奠玉幣進熟並如大祀之儀朝日玉用青璧夕月用白璧幣皆如玉之色牲各用羊一豕一有司攝三獻司徒行事

宣宗貞祐元年閏九月朔拜日於仁政殿

自是每月吉以為常

元世祖至元十六年十二月祀太陽

二十五年正月祭日於司天臺

三十一年五月時成宗已即位祭太陽於司天臺

武宗至大三年十月詔行朝日夕月禮

時議行南北郊及朝日夕月典禮有旨所用儀物令有司速備其後僅舉南郊北郊及日月皆不行詳郊祀門

明太祖洪武三年正月定朝日夕月禮

元年定郊祀禮以日月從至是議專祀乃建朝日壇

於城東門外高八尺夕月壇於城西門外高六尺俱方廣四丈兩壝壝各二十五步燎壇方八尺高一丈開上南出戶方三尺神位以松栢為之長二尺五寸廣五寸趺高五寸朱質金書朝日以春分日夕月以秋分日星辰則祔祭於月壇

李善長等朝日夕月議曰按周禮大宗伯以實柴祀日月星辰玉人圭璧五寸以祀日月星辰禮記曰王宮祭日也夜明祭月也祭日於壇祭月於坎

以别幽明以制上下考古者祀日月其禮有六郊特牲曰郊之祭大報天而主日配以月一也玉藻曰朝日於東門之外祭義曰祭日於東郊祭月於西郊二也大宗伯肆類於四郊兆日於東郊兆月於西郊三也月令孟冬祈來年於天宗天宗日月之類四也覲禮拜日於東門之外及祀方明禮日於南門之外禮月於北門之外五也雪霜風雨之不時則禜日月六也說者謂因郊禘而祀之者非

正祀也類禜而祀之與覲諸侯而禮之者非常祀也惟春分朝之於東門之外秋分夕之於西門之外者祀之正與常者也蓋天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地春分陽氣方永秋分陰氣向長故祭以二分為得陰陽之義也若其次則大次小次重帟重案其牲體則實柴其服則玄冕玄端其圭之繅藉則大采小采禮之之玉則一圭邸璧祀之之樂則奏黄鐘歌大呂舞雲門凡見於周

禮者如此秦祭八神六曰月主七曰日主雍又有日月廟漢郊太乙朝日夕月改周法常以郊泰時質明出行宫東向揖日西向揖月又於殿下東西拜日月宣帝於神山祠日萊山祠月魏明帝始朝日東郊夕月西郊唐以二分日朝日夕月於國城東西宋代因之升為大祀元於郊壇以日月從祀其二分朝日夕月皇慶中議建立而未行今既以日月從祀於郊壇當稽古正祭之禮各設壇專祀

為宜

二月朝日於東郊

初定為上祀後改中祀

八月夕月於西郊祔祭周天星辰

七年二月朝日卜日

以丁酉春分日食改己亥行禮

二十一年三月罷朝日夕月

帝以大明夜明已從祀郊壇乃罷專祭

世宗嘉靖九年五月建朝日夕月壇

初帝問輔臣張璁曰大報天而主日配以月大明壇當與夜明壇異且日月照臨其功甚大今太歲等神歲有二祭而日月星辰止一從祭義所不安璁對以國初正祭之禮載在舊典今朝日夕月不復舉行蓋缺典也宜講求以復禮制遂與兩郊並復建朝日壇於朝陽門外二里許東向為制一成高五尺九寸方廣五丈壇面用紅琉璃四出陛各九級俱白石壝周

七十五丈高八尺一寸欞星門六正西三門外為燎爐瘞池西南為具服殿東北為神庫神廚宰牲亭燈庫鐘樓北為遣官房繚以周垣前方後圓西北為天門各三北天門外西北為禮神坊西天門外迤南為百官齋宿房護壇地一百畝建夕月壇於阜成門外之南二里許東向為制一成高四尺六寸方廣四丈壇面用白琉璃四出陛各六級亦白石壝周二十四丈高八尺欞星門六正東三門外為瘞池東北為具

服殿南門外為神庫西南為宰牲亭神厨祭器庫北門外為鐘樓遣官房外為方垣東北天門各三東天門外北為禮神坊護壇地三十六畝朝日無從祀夕月仍以五星二十八宿周天星辰為一壇南向祔焉祭日春分時以寅迎日出也祭月秋分時以亥迎月出也

十年二月祀大明於朝日壇

祭用太牢奠玉禮三獻樂七奏舞八佾

八月祀夜明於夕月壇

牲玉獻舞如朝日儀樂九奏

世宗實録曰嘉靖九年定郊壇禮朝日夕月等壇玉爵各用其方之色因詔求紅黄二玉不得暫用紅瑪瑙水晶仍極意購求終不獲回回館通事撒文秀者言二玉産阿丹去吐魯番西南二千里其地兩山對峙自為雌雄有時自鳴乞依宣德時下番時例往求可獲部臣以遣官非例止責陝西撫

按於邊地訪求

十一年四月詔定間歲朝日三歲夕月則親祀

二月朝日帝以疾遣官代祀至是禮部尚書夏言請

朝日夕月歲遣大臣行禮不必親祀帝命朝日間歲

一親祀以甲丙戊庚壬年夕月三歲一親祀以丑辰

未戌年餘年遣大臣攝之朝日遣文臣夕月遣武臣

著為令八月夕月制應親祀帝以東郊未舉仍命武

定侯郭勛攝

臣等謹按日月分年親祀定於嘉靖十一年詳見世宗實録禮志乃云隆慶元年禮部定議誤也郊祀諸禮咸定於世宗其後曠而不舉穆宗即位用遺詔議羣祀興罷禮官特舉前朝典章而申議之耳非創制於隆慶初元年也又隆慶三年禮部上朝日儀言正祭遇風雨則設小次於壇前駕就小次行禮其升降奠獻俱以太常寺執事官代制可是亦做郊壇之制施之朝日耳

十四年二月祀大明於朝日壇

先是太常寺言朝日壇間歲一親祀例以甲丙戊庚壬年今歲請遣官行禮帝曰大明乃羣神首祀去歲朕闕躬祭今歲一行後如例

熹宗天啟六年二月祀大明於朝日壇

愍帝崇禎十三年二月祀大明於朝日壇

朝日儀洪武三年定

先期皇帝致齋三日散齋一日陪祭執事官同先祭

一日皇帝服皮弁服詣壇省牲詣神厨視鼎鑊滌溉陳設牲用赤犢一羊一豕一玉用圭璧五寸幣亦用赤色設太尊著尊山罍各二在壇上東南隅北面象尊壺尊山罍各二在壇下實以醴齊盎齊清酒其明水玄酒各實於上尊籩豆各十簠簋各二所實與社稷同登三實以太羮鉶三實以和羮至日清晨駕至大次太常卿奏中嚴皇帝服衮冕太常卿奏外辦皇帝入就位贊禮唱迎神協律郎舉麾奏熙和之曲贊

禮唱請行禮太常卿奏有司謹具請行事皇帝再拜

在位官皆再拜贊禮唱奠玉帛皇帝詣盥洗位太常

卿奏前期齋戒今晨奉祭加其清潔以對神明皇帝

搢圭盥帨出圭升壇太常卿奏曰神明在上整肅威

儀升自午陛協律郎舉麾奏保和之曲皇帝詣大明

神位前跪搢圭上香奠玉帛出圭再拜復位贊禮唱

進俎皇帝詣神位前搢圭奠俎出圭復位贊禮唱行

初獻禮皇帝詣爵洗位搢圭滌爵拭爵以爵授執爵

官出圭詣酒尊所搢圭執爵受酒以爵授執爵官出
圭協律郎舉麾奏安和之曲武功之舞皇帝詣神位
前跪搢圭上香祭酒奠爵出圭讀祝官取祝跪讀訖
皇帝俯伏興再拜復位亞獻奏中和之曲終獻奏肅
和之曲舞俱用文德之舞儀並同初獻贊禮唱飲福
受胙皇帝升壇詣飲福位再拜跪搢圭奉爵官酌福
酒跪進太常卿贊曰惟此殽羞神之所與賜以福慶
億兆同霑皇帝受爵祭酒飲福酒以爵授執事者置

於坫奉胙官奉胙跪進皇帝受胙以授執事者出圭俯伏興再拜在位官皆再拜復位贊禮唱徹豆協律郎舉麾樂奏凝和之曲掌祭官詣神位前徹豆贊禮唱送神皇帝再拜在位官皆再拜讀祝官取祝奉幣官奉幣掌祭官取饌及爵詣燎所贊禮唱望燎協律郎舉麾奏豫和之曲皇帝詣望燎位半燎太常卿奏禮畢

夕月儀洪武三年定

犢用白星辰犢用純帛俱白色夜明星辰各祝文一

三獻俱先詣夜明位次詣星辰位迎神樂奏凝和之

曲送神奏豫和之曲望燎奏熙和之曲餘儀與朝日

同

朝日儀嘉靖九年定

前期三日太常寺奏祭祀如常儀諭百官致齋二日

前期二日太常寺卿同光禄寺卿奏省牲如常儀前

期一日皇帝親填祝版於文華殿紅楮版硃書如遇遣官之歲則中書

官代遂告於廟遣官則否填陳設大明神位西向犢羊豕各一登鉶各一簠簋各二籩豆各十玉爵三紅瓷酒盞三十酒尊三紅瑪瑙玉一帛一紅色篚一祝案一祭日錦衣衛備隨朝駕皇帝常服乘輿由東長安門出至壇北門入至具服殿具祭服出導引官導皇帝由左門入典儀唱樂舞生就位執事官各司其事内贊奏就位皇帝就拜位典儀唱迎神樂奏熙和之曲樂止内贊奏四拜傳贊百官同典儀唱奠玉帛樂奏凝

和之曲内賛奏升壇導皇帝至大明神位前奏跪奏
搢圭司香官捧香跪進於皇帝左内賛奏上香皇帝
三上香訖捧玉帛官以玉帛跪進於皇帝右皇帝受
玉帛奠訖奏出圭復位樂止典儀唱行初獻禮樂奏
壽和之曲内賛奏升壇導皇帝至神位前奏搢圭捧
爵官以爵跪進於皇帝右皇帝受爵内賛奏獻爵皇
帝獻訖奏出圭詣讀祝位奏跪傳賛百官皆跪樂暫
止賛讀祝讀祝官跪讀畢樂復作奏俯伏興平身傳

贊百官同奏復位樂止典儀唱行亞獻禮樂奏時和之曲儀同初獻不讀祝樂止典儀唱行終獻禮樂奏保和之曲儀同亞獻樂止太常卿進立於壇前之右唱賜福胙内贊奏詣飲福位導皇帝至飲福位光禄官捧福酒跪進於皇帝右内贊奏跪奏搢圭奏飲福酒皇帝飲訖光禄官捧福胙跪進於皇帝右内贊奏受胙皇帝受訖奏出圭俯伏興平身奏復位皇帝復位奏兩拜傳贊百官同典儀唱徹饌樂奏安和之曲

執事官徹饌訖樂止典儀唱送神樂奏昭和之曲内
贊奏四拜皇帝四拜興平身傳贊百官同樂止典儀
唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各詣燎位
樂作内贊奏禮畢樂止導引官導皇帝至具服殿易
祭服升輦還參拜於廟畢還宫

夕月儀嘉靖九年定

前期二日太常寺奏祭祀如常儀諭百官致齋二日
前期一日太常卿同光祿卿奏省牲如常儀是日皇

帝親填祝版於文華殿白楮版墨書如遇遣官之歲則中書官代填遂告於廟遣官則否陳設夜明神位東向犢羊豕各一登鉶各一簠簋各二籩豆各十金爵三白瓷酒盞三十酒尊三玉用白璧一帛一白色篚一祝案一從位一壇南向籩豆各十帛十青紅黃各一白六黑一祭日錦衣衛備隨朝駕申時皇帝常服乘輿由西長安門出至壇北門入至具服殿具皮弁服出導引官導皇帝由中門入典儀唱樂舞生就位執事官各司其事內贊奏就位皇

帝就拜位典儀唱迎神樂奏凝和之曲樂止內贊奏兩拜傳贊百官同典儀唱奠玉帛樂作內贊奏升壇導皇帝至夜明神位前奏跪奏搢圭司香官捧香跪進於皇帝左內贊奏上香皇帝三上香訖捧玉帛官以玉帛跪進於皇帝左內贊奏獻玉帛皇帝受玉帛奠訖奏出圭復位樂止典儀唱行初獻禮樂奏壽和之曲內贊奏升壇導皇帝至神位前奏搢圭捧爵官以爵跪進於皇帝右皇帝受爵內贊奏獻爵皇帝獻

訖奏出圭詣讀祝位奏跪傳贊百官皆跪樂暫止贊讀祝讀祝官跪讀祝畢樂復作奏俯伏興平身傳贊百官同奏復位皇帝復位樂止典儀唱行亞獻禮樂奏豫和之曲儀同初獻不讀祝樂止典儀唱行終獻禮樂奏康和之曲儀同亞獻樂止太常卿進立於壇前之右唱答福胙内贊奏詣飲福位導皇帝至飲福位奏跪奏搢圭光禄卿捧福酒跪進於皇帝左内贊奏飲福酒皇帝飲訖光禄官捧福胙跪進於皇帝左

内贊奏受胙皇帝受胙奏出圭俯伏興平身奏復位

皇帝復位奏兩拜傳贊百官同典儀唱徹饌樂奏安

和之曲執事官徹饌訖樂止典儀唱送神樂奏保和

之曲内贊奏兩拜傳贊百官同樂止典儀唱讀祝官

捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各詣瘞位樂作内贊

奏禮畢樂止導引官導皇帝入具服殿易常服升輿

還叅拜於廟畢還宫

分獻儀附

初獻讀祝分獻官朝上跪至俯伏興平身贊引引獻官由北陛上至從神位前贊搢笏上香獻帛獻爵訖贊出笏復位亞終獻皇帝復位贊引引獻官至神位前贊搢笏獻爵出笏復位

欽定續文獻通考卷七十一